雜阿毘曇心論卷第一　　邑　慶

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

序品第一

古昔諸大師　[illegible]

已說一切義　精勤方便求　未曾得異分

阿毘曇心論　多聞者已說　或有極揔略

或復廣无量　如是種種說　不順修多羅

光顯善隨順　唯此論為最　無依虛空論

智者尚不了　極略難解知　極廣令智退

我今處中說　廣說義莊嚴（廣說梵音太毘婆沙以略婆沙中義莊嚴處中之說請師釋法勝阿毘曇心義廣略不同法勝所釋最為略也優婆扇多有八千偈釋又有一師万二千偈釋此二論名為廣也和脩槃頭以六千偈釋法勝違夂快无所執著於三藏者為無依虛空論也）

敬礼尊法勝　所說我頂受　我達摩多羅

說彼未曾說　弟子咸勸請　毘曇毘婆沙

專精思惟義　賢衆所應學　正要易解了

離惱濟群生

復次為顯現清淨煩惱對治依阿毘

曇毘婆沙所應故大德法勝及我達

摩多羅共莊嚴雜阿毘曇心離諸廣

略說真實義問且置真實義云何名

阿毘曇云何名毘婆沙荅於牟尼所

說等諦第一義諦甚深義味宣暢顯

說真實性義名阿毘曇又能顯現修

多羅義如燈照明是慧根性若取自

略說真實義問且置真實義云何名
阿毗曇云何名毗婆沙答於牟尼所
說等諦第一義諦甚深義味宣暢顯
說真實性義名阿毗曇又能顯現修
多羅義如燈照明是慧根性若取自
相則覺法是阿毗曇若取衆具是五
陰性名者諸論中勝趣向解脫是名
阿毗曇
復次毗婆沙者於牟尼所說性真實
義問荅分別究暢真要隨順契經開
悅衆心所謂性相名字地依行緣念
智根定世善及界學見諦斷義緣方
便得亦離欲得何處初起攝相應因
緣果有果等无量諸法種種義生說
種種類種種說是名毗婆沙論如佛
世尊略說二智法智比智毗婆沙論
无量分別所謂彼法智者是无漏慧
性是智相名者初知法故是名法智
在六地依欲界十六行境界四諦四
念處智即智相三根三三昧相應三根
者喜樂捨也三三昧謂有覺有觀无覺有觀无覺无觀墮三世緣三世及
離世是善緣三種謂善不善无記是不繫緣欲界
及不繫是學无學緣三種謂學无學非學非無學也
是不斷緣三種謂見諦斷修道斷不斷也名緣及義
緣方便得離欲得欲界起法界法入
行陰所攝意界法界意識界相應三
因相生三因所生四緣自性四緣所

是不斷

緣方便得離欲得欲界起法界法入
行陰所攝意界法界意識界相應三
因自性三因所生四緣自性四緣所
生是初生无漏依果及功用果俱生
者唯功用果有果者三果謂前二及
解脫果不說增上果如是一切法應
當知問已知久遠緣起根本阿毗曇
毗婆沙說彼對治何故說真實義荅
為知真實義故若不分別諸論難可
了知以不知故實智不生實智不生
故不知真實不知真實故不見煩惱
諸行過惡以不見過故墮於惡趣與
彼相違則生天解脫問已說所以說
當說真實義荅是論於諸論中最為
殊勝具足顯示一切境界於阿毗曇
論增廣智慧五濁世增時命智慧念
皆悉損減觀察是等於廣大論闇
持恐怖為剎自他略說真實三時善
說哀愍外道邪論諸師遠慕前勝正
論法主及諸聖眾普於是中生大敬
信開發眾生佛法僧念故顯示三寶
真實功德方造論端故說是偈

雜阿毗曇心論界品第一

頂礼前寂勝　離惱安教尊　所說悉具足
羅漢見真諦

頂礼者起善心專愛果舉體敬礼也

雜阿毗曇心論界品第一

頂礼前最勝　離惱安教尊　所說悉具足

羅漢見真諦

頂礼者起善心轉愛樂舉體敬礼也

前者先也何者為先謂最勝也亦供

養處故最勝有何義伏諸煩惱故名

最勝如偈所說憂波伽當知如我等

諸佛悉已離諸漏是故名最勝離惱

者煩惱諸纏燒其身心世尊曠劫悉

安衆生熾然永盡故名離惱安樂說

故當知離惱是故次說安教安者謂

安隱也教謂言說教有所安故曰安

教略說自安安他離惱者自安也安

教者安他也不顛倒故知安教是

故次說所說悉具足說者言說也即

是安教具足者辯正深妙顯現決斷

說不顛倒到真實義不違二諦故曰

具足是故礼彼名供養法阿羅漢者

到究竟處法相滿足是故次說阿羅

漢真實福田應彼供養

故名阿羅漢此一向說无學說無學

已次說學見真實真實者四聖諦不

顛倒謂已學八忍八智見彼真諦故

名見真實雖住見道未周四諦必當

見故亦名見真實　問何故敬礼答

牟尼尊悉知　法聚二種相　亦為他顯現

名見真實雖住見道未聞四諦必當
見故亦名見真實問何故敬礼荅
牟尼尊悉知　法聚二種相　亦為他顯現
我今說少分
牟尼者身口意滿故曰牟尼悉者凡
一切智所說修多羅毗尼阿毗曇流
布至今知者知見覺義也法者持也
持自性故名法法有積聚故名法聚
彼善法善法聚不善无記法亦如是
二者數名相者相貌也問云何二相
荅自相及共相自相者不共即此非
餘如身相是色如是比共相者共此
及餘如色无常如是比問若身相是
色自相者亦是共相觀四陰故是自
相觀十種色故是共相如是自相即
共相觀故二種自相共相則為不成
荅一自故身者色相故名色自相契
色差別故說十種汝言觀故自相共
相不成者不然何以故不壞故如父
子如果種如苦集諦如聽制若觀自
相則非共相若觀共相則非自相如
一人亦名父亦名子以父故名子以
子故名父若觀父則不觀子若觀子
則不觀父若言不成者不然何以故
已成故是為父子義成若善若惡正
見耶見於中廣說起无間業若無父
義亦无無父耶見及有父王見此等无

則不斷父若言无成者不斷何以故
已成故是為父子義成若善若惡正
見耶見於中廣說起无間業若無父
義亦无無父耶見及有父正見此若无
者淨穢亦无淨穢無者解脫亦無若
无無間業者亦無因果因果无者一
切法亦無莫言非過是故父子義成
不可已成更成若已成更成此則无
窮是故自相共相義成問佛所知法
一切當說耶荅不也問何所說荅亦
為他顯現我今說少分顯現者開示
義也他者受化人也若義饒益隨順
梵行如申恕林契經說於彼為他說
法中我今說少分如來所知深廣无
量如舍利弗等尚不能盡說況復餘
人問世尊說何法荅有漏无漏如是
一切

一切有漏行　離我樂常淨　不見有漏故
計我等妄受

此諸有漏行不自在故離我三苦成
故離樂緣力故離常煩惱處故離淨
問何等是有漏行荅諸煩惱所生五
陰問若有漏行離我樂常淨者云何
衆生於中受荅不見有漏故計我等
妄受衆生於有漏行不知相已便受
我樂常淨作業所覆故不知非我感
義所覆故不知是苦相以相續覆故

衆生所於中受苦不見有漏故言我等
妄受衆緣生於有漏行不知相已便受

我樂常淨作業所覆故不知非我威
儀所覆故不知是苦相似相續覆故
不知非常薄皮覆故不知不淨如是
不知故受我樂常淨問何相為有漏行荅
若增諸煩惱　是聖說有漏　以彼漏名故
患者說煩惱
若依若緣增長身見等諸煩惱如使
品說彼諸行從漏生故生漏故漏處
故是故說有漏法无漏緣不增長軟中
上者不然增依故非不增增依不增
緣問何故荅以彼漏名故患者說煩
惱煩惱者說名漏一切入處常漏故心
漏連注故是故增煩惱諸行當知是
有漏問彼更有名耶荅
亦名為煩惱　受陰及與諍　煩受諍起故
是諸賢聖說
即此有漏行名為煩惱受陰諍何以
故煩受諍起故是諸聖賢說身見
等諸煩惱惱衆生故名煩惱受自身
故名受穢乱心故名諍諍有三種煩
惱諍陰諍闘諍煩惱諍者百八煩惱
陰諍者死闘諍者各各相違當知此
中說煩惱諍身見等諸煩惱生諸有

漏行從煩惱生故說煩惱從受生故

陰諍者死鬪諍者各各相違當知此
中說煩惱諍身見等諸煩惱生諸有
漏行從煩惱生故說煩惱從受生故
說受陰從諍生故說諍已說受陰想
陰相今當說

若行離煩惱　亦解脫諸漏　此及前受陰
是陰聖所說

若行離身見等諸煩惱及諸漏故當
知是无漏行此諸无漏行及前說受
陰是名為陰相陰受陰差別者轉不
轉合是陰轉者是受陰問何者是荅

所謂色受陰　想行及與識　是五陰次第
麤細隨順說

是五陰謂色陰受想行識陰云何色
陰一切諸色過去未來現在如是廣
說彼起已滅是說過去未起未滅是
說未来已起未滅是說現在在自身
名為內在他身及非衆生數名為外
復次內外義如入處說麤者名有對
細者名无對若言不成是則不然觀
故觀故不成者不然若觀麤則非細
染汙名惡色不染汙名好色過去未
来名為遠現在名為近遠義四種如
行品說彼一切一向略說色陰此名
略非事略如色陰受想行識亦如是
於中差別者自身受名為內他身受

略非事略如色陰受想行識亦如是
雜阿毘曇心論卷第一　第九丈
於中差別者自身受名為內他身受
名為外內緣外緣方便力起境界力
起麁者五識身細者意地染汙不染
汙界地亦如是乃至識陰亦如是行
是行陰外者衆生非衆生數當知問
色乃至識有何相荅㝵相是色相隨
覺是受相順知是想相造作是行相
分別是識相彼過去色雖不㝵曾㝵
故當来色雖未㝵當㝵故極微一一
雖不㝵衆微集則㝵无作雖不㝵以
作色是㝵故彼亦㝵如樹動影亦動
如色陰過去未来餘四陰亦如是問
何故前說色陰乃至識陰荅是五陰
次第麁細隨順說彼五陰中色陰㝡
麁五識依故六識境界故是故前說
受陰雖非色行麁故如色說如我首
足等痛受隨轉如是乃至識陰㝡細是
故後說復次從不可知本際已来男
為女色女為男色染著處故是故前
說樂受貪故起色欲想顛倒故起樂
受貪煩惱故起想顛倒依意故起煩
惱復次二種色觀故入佛法中為甘
露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀
雜阿毘曇心論卷第一　第十丈
者觀造色安般念者觀四大是故前

惱復次二種色觀故入佛法中為甘
露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀
者觀造色安般念者觀四大是故前
觀色陰觀色已見受過見受過已想
不顛倒想不顛倒已煩惱不行煩惱
不行已心則堪忍此則順說五陰今
當逆說淨識之生以心為本故前觀
識陰觀識已煩惱薄煩惱薄已起法
想起法想已則貪受不生貪受不生
故觀察色是故先說色陰乃至識陰
問云何分別說陰答
十種謂色入　及无作假色　是分別色陰
令足之所說
十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味
身觸無作假色者如業品說是諸色
一說色陰
所名為識陰　此即是意入　於十八界中
亦復說七種
謂識陰即是意入十八界中說七心界
餘則有三陰　无作三無為　是則說法入
亦復說法界
餘三陰者受陰想陰行陰无作三無
為者虛空數滅非數滅此七法說法
入亦說法界問以何等故受想別立
陰餘心法立一行陰答
輪轉於生死　當知二諍根　是故別受想

[illegible]諸法界問以何等故受想別立
陰餘心法立一行陰荅
輪轉於生死 當知二諍根 是故別受想
建立二種陰
二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及
顛倒想樂受貪故行愛倒想計著故
行見二諍根者習欲愛貪欲縛從受
生見欲縛從想生受修諸禪想修无
色復次心法或根或非根根法是受
非根法是想是故隨義說問五陰一
切是行何故說一行陰荅
五陰雖是行而一受行名有為法多故
說行陰非餘
以行陰中有相應不相應等有為行
多相應者思願等不相應者謂得等
問一切悉是行陰何故契經說一思
為行陰非餘荅勝故增上故前故作
相是行相彼思是作性若有餘陰悉
入五陰中 今當如實說
廣說諸法陰 其數有八万 戒等及餘陰
悉是五陰攝
八万法陰皆色陰攝以佛說語性故
有說名性者行陰攝餘戒等五陰彼
戒陰色陰攝定惠解脫解脫知見陰
皆行陰攝若有餘陰名悉入五陰中
問齊何當言法陰荅
夫陰謂經論 如是一一說 [illegible]

戒陰色陰攝定慧解脫解脫知見陰
皆行陰攝若有餘陰名悉入五陰中

問齊何當言法陰答
法陰謂經論　如是一說　及諸對治行
悉名法陰數
有說一一經論名為法陰如是經論
數有六千復有說一一陰處是法陰
處又說陰處界處等為法陰數如是
說者謂衆生有八万行是故世尊隨
彼所行為說對治悉是法陰數問前
說十種謂色入亦无作假色是名色
陰何等為入答
所謂眼耳鼻　舌身及與意　色聲香味觸
餘則說法入
彼眼入者眼識所依四大所造淨色
不可見有對耳鼻舌身亦如是差別
者隨識所依意入者是心意識名義
業世施設彼名等所作差別應當知
名者名為心名為意名為識義者集
起是心義思量是意義別知是識義
業者遠知是心前知是意續生是識
世者過去世是意當来世是心現在
世是識施設者界施設心入施設意
陰施設識復次貪恚癡等分別則无
量境界定心名不乱此相違染汙心

名為乱懈怠相應心名為下精進相
應心名為舉少習學心及杂于心名

隨施設諸復次貪恚癡等分別則无
量境界定心名不乱此相違染汙心

名為乱懈怠相應心名為下精進相
應心名為舉少習淨心及染汙心名
為少多習淨心名為多少根易得少
對治少隨轉諸染汙心名為小此相
違善心名為大於彼得修修習修不修
習如是染汙心名不修此相違善心
名為修自性解脫及在解脫於彼染
汙心名不解脫此相違善心名解脫
或有心自性解脫非在解脫或有心
在解脫非自性解脫或有心自性解
脫亦在解脫或有心非自性解脫亦
非在解脫自性解脫非在解脫者是
學无漏心在解脫非自性解脫者是
無學有漏心自性解脫亦在解脫者
是无學無漏心非自性解脫亦非在
解脫者是學有漏心及凡夫心色入
者三種謂色處俱色者青黃赤白如
是廣說處者身作色俱者如造畫等
聲入者三種謂因受四大聲因不受
四大聲因俱聲因受四大者謂咽喉
脣舌因緣發聲因不受四大者謂風
鈴樹等因緣發聲因俱聲者謂擊鼓
吹貝等因緣發聲彼聲一一有二種謂

可意不可意香入者三種謂好香惡
香非好惡香味入者六種謂

吹貝等因緣發聲彼聲一一有二種謂
可意不可意香入者三種謂好香惡

香非好惡香味入者六種謂辛酸甛
苦醎淡問若嘗味時別味者為舌識
先覺為身識耶荅若先覺冷暖則先
身識後舌識若先別辛等味者則先
舌識後身識觸入者十一種謂四大
及七種造色七種造色謂澁滑輕重
冷暖飢渴澁者麁强滑者細軟輕者
不可稱重者淳厚冷者求暖飢者欲
食渴者欲飲問何大增故澁滑乃至
飢渴荅或有說无偏增者彼業報先
得澁四大果乃至飢渴復有說水火
增故滑地風增故澁地水增故重風
火增故輕水風增故冷風增故飢火
增故渴問發觸能起身識荅有說從
澁至渴一一能起又說五觸能起四
大與澁如是乃至飢渴復有說者十
一種起身識等是身識境界故无過
有二種自相自相事自相及入處自相事
自相者等境界入處自相者自相境
界故此十一種二種欲界繫飢及渴
非色界繫九種欲界色界繫色界衣
雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖无

冷暖之患而有長養調適飢渴者或
說依果以飲食能斷故阿毗曇者說

雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖无
冷暖之患而有長養調適飢渴者或

說依果以飲食能斷故阿毗曇者說
報色不可斷已更續罽賓者說飢渴
是善不善報障故不可知飢渴已還
復可知是故富者飢渴是善報貧者
飢渴是不善報法入者四種无作色
如業品說心法如行品說心不相應
行如雜品說無為此品復當說內入
中眼入境界麁故前說外入中色入
自性麁故前說苦樂所入門故說入
處又煞義是入處義心心法於此中
滅問入處觸入處何差別答觸入處
即是入處或入處非觸入處外入是
也若內入處非分者是入處非觸入
處 緣差不起觸者名非分也 觸所住故名觸入處觸空
者唯是入處觸所入門故如窓牖 天分為窓
牖為風入
觸所住故如聖住亦應說受入處觸
長養心心法觸所持来觸所轉故觸
力故現在前是故說觸入 聖住者中國名聖住邊地地名弥
離車住 問云何一身具十二入答
雖於一身中所作事各異依緣自性故
十二種分別

於一身中具十二入但事各異若事
是眼入此事乃至非法入若事是去

雖於一身中 所作事各異 依緣自性故
十二種分別
於一身中具十二入但事各異若事
是眼入此事乃至非法入若事是法
入此事乃至非眼入問何等為眼入
事乃至法入事答眼以見色為事色
以眼所行為事如是乃至法入辟如
一室十二人止事業各異彼亦如是
又依緣差別說十二謂六識身有六
依六緣又自性分別說十二若眼自
性乃至非法自性若法自性乃至非
眼自性問十入處及法入少分是色
何故獨說一入處為色入答
雖有衆多色 但說一色入 當知一色入
三眼境界故
於彼入中 三眼境界者名為色入肉
眼天眼聖惠眼以色麁故說二十種
所謂青黃赤白長短正不正方圓高
下雲煙塵霧光顯明闇彼長等八事
三種分別餘悉無記問一切十二入
盡是法性何故但說一法入答
彼一切諸法 雖盡是法入 法中衆多故
一法入非餘
彼一切雖盡是法入但一入中衆多
法故謂色法无色法相應不相應法
有為无為法是故但說一法入復次
三有為相故[illegible]

彼一切雖盡是法入但一入中爲多
法故謂色法无色法相應不相應法

有爲无爲法是故但說一法入復次
三有爲相彼法相不相違彼入法入
中是故但說一法入又一切諸法以
名顯現彼名入法入中法者真實相
謂空解脫門以前法覺法故是空入
法入中身見能自覺者不然顛倒轉
故法者第一義謂寂滅涅槃是法入
法入中問世尊說契經无量入何故
但說十二入答
彼十一切入　八入二四入　及五解脫入
皆悉十二攝
十一切入中前八入及八勝處是无
貪善根性悉入法入中若取眷屬則
五陰性悉入意入法入中十一切入
中後二入及四无色入是四陰性悉
入意入法入中二入者謂无相衆生
入及非想衆生入無想衆生入十入
性除香味入說四无色則已說非想
入五解脫入是慧性眷屬是五陰性
悉入三入中聲入意入法入五解脫入者一者佛說卽得解脫二者聞已思惟得三者因自誦經得四者因爲他說法得五者因緣得也問所說十
八界爲種有十八名有十八答
界種說十七　或說爲十二　境界依者依
分別十八種

八界爲稱有十八名有十八答
界種說十七或說為十二境界依者依

分別十八種
十八界或十七種或十二種若取意
界則失六識若取六識則失意界辟
如別取樹則失林若取林則失樹指
拳等辟亦如是若取意界則失六識
若取六識則失意界問若然者云何
說十八界答
境界依者依 分別十八種
三事故說十八界依故依者故境界
故依謂六依眼界乃至意界依者謂
六識界眼識界乃至意識界境界謂
六外界若言阿羅漢寂後心不生後
識非意界者此則不然以餘緣故後
識不續如地无種復次因觸故立十
八界眼觸三因緣生謂眼色識如是
乃至意觸故食故食者故器謂眼界
食謂色界食者謂眼識界問應說二十
一界二眼二耳二鼻為六舌界身界七
心界六外界答
二眼說一界 以二一自故 耳鼻亦如是
二共說一界 為令身端嚴 彼皆不二
雖有二眼而說一界以一自故共一

四大造故一自見故非一自有二根
一識所依故二眼一識依亦不應二

雖有二眼而說一界以一自故共一
四大造故一自見故非一自有二根

一識所依故二眼一識依亦不應二
根一識依一入處故一入境界亦俱
受一入境界故二眼共取一色以一
眼見色則不明了二眼見色則明了
二耳二鼻成一界亦如眼說為莊嚴
身故生二眼二耳二鼻以一眼者人
不愛敬是故眼等生二身舌生一
如佛世尊雖說種種界悉入十八界
中今當次第說
若有諸餘界 世尊契經說 各隨其自性
悉入十八界
若世尊說餘界悉入十八界中以三
事故依故依者故緣故如世尊說憍
尸迦世有種種界謂諸見以界名說
彼悉入法界中若彼說六十二界如
多界經說及餘契經以界名說者各
隨其義悉入十八界中
問界入陰何差別答
界說一切法 彼即十二入 除三无為法
餘則說五陰
一切法說十八界以不離依故依者
故緣故彼一切法即說十二入七心
界為意入此即義差別除三无為餘

法說五陰積聚勢故問若一切法說

故緣故彼一切法即說十二入七心
界為意入此即義差別除三无為餘
法說五陰積聚勢故問若一切法說
界界即是入除三無為說除何故世
尊三種說荅
夆屋觀眾生欲解根不同性行愚差別
故說陰界入
眾生三種欲解廣略中廣者為說界
中者為說入略者為說陰軟中上根
亦如是恃性憍逸為說界性義是界
義恃財憍逸為說入輸門義是入義
恃命憍逸為說陰以陰死法故始行
者為說界少行者為說入已行者為
說陰愚於色心為說界愚於色為說
入愚於心法為說陰問陰入界有何
義荅
聚積是陰義輸門義說入種性義說界
是三種差別
十一種無量色等惣說色陰如庫藏
如軍眾辟如四種軍其類各別名為
軍眾色亦如是雖有十一同一色相
名為色陰如阿毗曇說善觀色陰者
一極微攝一界一入一陰少分不善觀
者言一極微攝一界一入一陰如色
陰受想行識陰亦如是輸門義說入
者通苦樂故種性義說界者如一山

[illegible]
陰受想行識陰亦如是輸門義說入
者通苦樂故種性義說界者如一山
中多有諸性金性銀性等如是一身
中種種性各異故說十八界問以何
等故說十八界十二入五陰不增不
減荅
境界依者依　度量法所應　是故界入陰
不增亦不減
界度量所應者六依六依者六緣彼
依若增則非依以无依者故若減則
依者无所依故如是一切入亦以依
緣為量陰者何故深著色樂受著故
何故樂受著想顚倒故何故想顚倒
煩惱相應故煩惱依意意即依意如
所說意緣法生意識離是依更无餘
依故已說界入陰自性及因緣今當
廣說界
界中一可見　又說一切界　无記謂八種
餘則善不善
界中一可見者十八界中色界可見
可視在此在彼是故可見復次示人
心行是故可見復次自現故謂眼所
行當知十七不可見无行相故又說
一切界皆可見慧眼境界故如所說
偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗
[illegible]

行當知十七不可見无行
一切界皆可見慧眼境界故如所說

偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗曇說學見跡見四真諦迹故是故十八界一切皆可見无記謂八種者八界無記謂五情香味觸无愛不愛果可記故說无記餘十界可記善及不善故謂色聲法界七心界善身動是善色不善身動是不善色餘色無記如是聲口動淨心七識界是善无慚無愧相應心是不善餘則無記法界若心相應如心說若不相應如雜品說善有四種自性相應共起第一義自性善者慚愧及三善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心不相應行第一義者謂涅槃是為四種善自性不善者无慚无愧三不善根相應者即彼相應心心法共起者即彼所起身口業及心不相應行第一義者輪轉危嶮俱相違者是無記問一切法十二入即是世尊所記何故說無記荅不以一向不說故名無記善者記為善不善者記為不善不記善不善故說无記若因果時則記因果異則无記或有不說名

無記如記論契經

不善不記善不善故說无記若因果
時則記因果異則无記或有不說名

無記如記論契經
一切皆當死 是論一向記 一切死復生
是名分別論 若問生殊勝 是名詰問論
衆生五陰異 是名止記論
一向記論者若有問一切衆生悉當
死耶應一向荅一切衆生皆悉當死
分別論者若有問一切皆當死死復
生耶應分別荅有煩惱者死而復生
無煩惱者死已不生詰問記論者若
有問人生殊勝不應反問汝方何趣
故問若言方天趣應荅言劣若言方
惡趣應荅言勝止記論者若有問陰
與衆生為異為同耶應當止何以故
以不應故辟如有問石女兒善恭敬
不石女兒何得荅言恭敬不恭敬如
是有陰而无衆生何得有同異耶以
不應故不荅阿毗曇者說一向記論
者若有問如来無所著等正覺耶善
說教法耶世尊弟子善向耶色无常
受想行識无常耶善分別苦集滅道
耶應一向荅義饒益故分別論者若
言為我說法應問言法有衆多若過
去若未来若現在欲說何法若言為

我說過去法應問過去法亦多或色

去若未来若現在欲説何法若言為

我説過去法應問過去法亦多或色
陰或受想行識陰為説何者若言色
陰應問色陰亦多或善不善无記為
説何者若言善色應問善色有七種
不煞生乃至不綺語為説何者若言
不煞應問不煞有三種不貪不恚不
癡為説何者若言不貪應問言不貪
有二種作及无作為説何者如是等
論名為分別記論詰問論者若有問
法應反詰法有衆多汝問何者不為
分別若過去未来現在乃至作无作
若軟心者為分別説若諂曲者則還
反問令彼自荅是名詰問論止記論
者若有問言世有邊耶世无邊耶如
是等如虚空花鬘不可記言香與不
香是名止記論已説記无記十二有
對今當説
十二界有對　一界説少分　十界七有對
一少分亦然　説境界有對　障㝵及與縁
眼耳鼻舌身界及七心界此十二界
説有對法界中少分亦説有對謂心
法又十色界説有對七心界及法界
少分亦説有對問此中説何等有對

荅説境界有對障㝵及與縁三種有

少分亦說有對問此中說何等有對
答說境界有對障㝵及與緣三種有
對境界有對障㝵有對緣有對境界
有對者如施設經所說眼與色對乃
至意與法對已說意界當知已記七
心界及法界少分是故當知十二界一
界少分是有對五外界法界少分是
无對如彼經等說若觀陸則不覩水
如是廣說障㝵有對者謂各各相對
各各處障㝵若彼有一則無第二住
極微聚故障㝵故可分別故據處所故
當知八无對此中應廣說緣有對者
心心法於境界轉應如是言若法境
界有對彼法障㝵有對耶應作四句
或境界有對非障㝵有對者七心界
及心相應法界或障㝵有對非境界
有對者五外界或境界亦障㝵有對
者五內界或非境界亦非障㝵有對
者法入所攝色无為心不相應行若
法境界有對彼緣有對耶謂緣有對
是境界有對或境界有對非緣有對
謂五內界
有漏有十五餘二三三有 欲有中有四
十一在二有
十五界一向有漏五內界五外界五

十一在二有

十五界一向有漏五内界五外界五識界漏所生故生漏故漏處故漏於中起故說有漏如道有怖畏與漏俱故說有漏如雜毒食餘三者意界法界意識界此三界二種或有漏或无漏若漏所生是有漏相違則无漏三

三有者意界法界意識界三有中可得欲有色有無色有无漏者是不繫雖三界身中得非自性得欲界中有

四者香界味界及此境界識非色无色界離揣食欲故三入是揣食性彼亦應无觸者此則不然觸入性有二種或是揣食性或非非揣食者在色界彼无揣食性以身微妙故香味一向揣食性是故彼無境界无故彼識亦無問彼无香味亦无彼識者鼻界舌界亦應无荅具諸根故諸根展轉相持故卜一在二有者欲有色有五内界色聲觸界及此境界識此十一非無色界離色性故

有覺有觀五　三行三餘無　有緣當知七
法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀麁故乃至梵世非上地三行三者三界

有覺有觀五者五識界有覺有觀麁
故乃至梵世非上地三行三者三界
三種意界意識界心相應法界欲界
及初禪有覺有觀禪中間无覺有觀
上地及一切不相應法无覺無觀問
有覺有觀地法有四種或有覺有觀
無覺有觀无覺無觀非有覺有觀非
无覺有觀非無覺无觀云何有覺有
觀荅曰欲界及初禪除覺觀諸餘心
心法云何无覺有觀荅曰覺云何无
覺无觀荅色心不相應行云何非有
覺有觀非无覺有觀非無覺无觀荅
曰觀餘无者謂餘非有覺非有觀无
緣故有緣當知七法入說少分者七
心界說有緣有此緣故故曰有緣如
人有子謂之有子法界少分有緣者
心法少分无緣者非心法謂眼識及
相應法緣色乃至身識及相應法觸
緣意識及相應法一切法緣謂以一切法為境界耳非攀緣義上眼身識亦同此
九不受餘二為無為共一一向是為有
當知十七界
九不受者九界不受受名若色現在
根數及不離根若此斷壞破壞逼迫
心心法受於彼止住故異則不受謂

九不受者九界不受受名若色現在
根數及不離根若此斷壞破懷逼迫
心心法受於彼止住故異則不受謂
九界不受七心界聲界法界无斷壞
故餘二者五內界現在是受起斷知
等故過去未來是不受心心法不住
故色香味觸若現在及不離根根是受
如心心法根中止住彼中亦介不離
根故為無為共一者一法界有為无
為於中三種常故無為餘法无常故
有為是故為無為共一一向是有為
當知十七界者七十界無常故一向
有為生滅故三有為相所成故有因
故墮陰故墮世故軟中上故與上相
違是無為
有罪及有報　染汙及隱沒　修習則有十
一界中有見　亦說有心法　一界是見性
七心界色聲　法界二種或有罪或無
罪穢汙是有罪不穢汙是无罪如有
罪如無罪如是染汙隱沒亦如是五
識界色界聲界若善不善是有報若
無記是無報意界意識界法界若不
善善有漏是有報若无記無漏是无報
問以何等故不善善有漏是有報無
記無漏是无報答辟如外種三事和
合生有種堅實溉之以水覆以草土

陷以何等故不善善有漏是有報無
記無漏是无報荅辟如外種三事和
合生有種堅實漑之以水覆以草土
自性衆具力故牙莖得生有種雖堅
實不以水漑不草土覆衆緣不具故
牙莖不生有種不實雖漑以水覆以
草土自性不實故牙莖不生如外種
三事差別如是內緣起亦三事差別
如初種如是不善善有漏法堅固漑
以愛水覆以餘結以自性衆緣力故
有牙得生如第二種如是无漏法堅
固無愛水漑及餘結覆因緣不具故
有牙不生如第三種如是無記法雖
漑以愛水覆以餘結自性不實有牙
不生修習則有十者七心界色聲界
善者修不善無記者不修法界善有
為修不善無記及數滅不修問以何
等故不善无記及數滅是不修荅為
愛果故修不善无記無愛果故不修數
滅性是果不相續生故不修當知八
界無罪无報無染汙無隱沒不修一
界中有見者法界中有八種見身見
等五見世俗等見覺見无覺見見者觀
視故決定故堅受故緣深入故如陰
夜見色穢汙慧見法亦如是如晴夜
見色世俗等見亦如是如陰晝見色

夜見色穢汙慧見法亦如是如晴夜
見色世俗等見亦如是如陰晝見色
學見亦如是如晴晝見色无學見亦
如是亦說有心法者即此法界有心
法謂受相等有此心法故說有心法
當知十七界及一界少分非心法一
界是見性者一界是見性謂眼界能
視故當知十六界及一界少分非見
問云何見為眼見為眼識見為眼識
相應慧見為和合見彼何所疑一切
有過若言眼見者餘識俱時何故不
見何故不俱得一切境界若言眼識
見者識相非見相無眼者亦應見若
言眼識相應慧見者復以耳識相應
慧聞耶若言和合見者此則不定或
時眼識二十二法或二十一或十二眷

自分眼見色　非彼眼識見　非慧非和合
不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見
以餘識俱空眼現在前非自分故以
是因故不俱得一切境界自分諸根
不俱識住根故名自分无有二識俱
行無第二次第緣故問若眼離識不
見色者是則識見非眼見眼復何用
眷識成彼彼則成彼非分則因非分故

行無第二次第緣故問若眼離識不
見色者是則識見非眼見眼復何用
雜阿毗曇心論卷第十　第十二張
若識成彼彼則成彼非分則因非分故
如受不離想想不離受彼亦如是若
眼識見者誰復識耶若慧見者誰復
知耶若和合見者此等諸法事業各
異其義有闇則無和合若和合見者則
應有二決定目法是義不然若復言眼
識見者應見障色以无對故慧及和
合亦復如是以眼識無對不識障色
謂不見者不然應分別故分別者應
言何故眼識不識障色說眼一境界轉
故是故眼識不識障色眼有對故眼有
對故不見障色是故眼識不識識應
有二自性若識若見餘亦如是又復
眼識見者何故不識已知眼識不識
障色復應知眼一境界轉故當復說
㝵有對依故不識障色不然有無對
依故眼識二種依眼及次第滅意若
有對依故不見障色者无對依應見
障色異說有過眼是不共依意是共
依不見障色者不然依者於色等相
非分亦非眼是色故眼識是色亦非
眼無緣故无緣亦非眼不相應故不
相應如是等皆有過復次意亦是不
雜阿毗曇心論卷第十　第十三張
共依若依意眼識生未曾依彼餘識

相應如是等皆有過復次意亦是不
共依若依意眼識生未曾依彼餘識
生心一一相續轉故是故意亦是不
共依見識无間識即見者不然四種
不壞故世尊說見聞覺識四種四種
不壞若識即見者唯聞覺識三種見
即識故不如是是故當知眼見識用
分別建立四種者不然不見障色先
已說過識見有間名義各異眼光照
名為見心隨分別名為見心隨分別
名為識若復言眼見彼應稱眼量者
彼自生過識无限量故識無限量世
尊所說如世尊說眼有見而識見者
不然如言意識法復有餘法於中識
耶若言即意識法者當知眼亦如是
如所說梵志眼是門為見色故此見
之異名汝於所說妄解心心法无方
處而言出入者不然即彼契經說意
是門為識法故更無異法於中識法
是故眼中即見從眼識非見至此凡七章初結問辯非餘六章辯將釋識等非見物
異人異教其所執終則檢實罰違以成己義
極微數有十 九界四大造二界說少分
內界說十二此即是根性一界中有根
極微數有十者十色界是極微聚有
分故覆障故大身故攝處所故當知
入界非極微聚九界四大造者除觸

內界說十二此即是相性一界中有
極微數有十者十絕界是極微聚有
分故覆障故大身故攝處所故當知
八界非非極微聚九界四大造者除觸
界餘九色界四大造四大所生故四
大因故四大與此諸界五因生因依
因建立因養因長因二界說少分者
二界當分別觸界法界或四大造或
非四大造觸界中四大性非四大造
七種造色四大造法界中身業口業
四大造餘法界非四大造七心界非
四大造十一種四大眼入所依乃至
法入所依非意入造色亦十一種眼
入乃至法入非意入或有說眼入所
依四大生眼入餘亦如是復有說者
眼入所依四大生三入眼入身入觸
入如是乃至舌入所依是中差別者
說自根身入所依生二入身入觸入
色聲香味入所依亦如是觸入所依
唯生觸入彼又作是說一切四大生
色聲一切欲界色不離香味法入所
依亦如是眼入所依生七入眼入身
入及五境界如是乃至舌入所依身
入所依生六入除眼等四根法入所
依亦如是色入所依生五入乃至觸
入所依亦如是復有說者眼入所依
三一入乃至法入所依亦如是矣

入所依生六入陰眼等四相法入所
依亦如是色入所依生五入乃至觸
入所依亦如是復有說者眼入所依
生十一入乃至法入所依亦如是於
此四大因緣分別異相四大起異相
造色應作四句有同相四大起異相
造色有異相四大起同相造色有異
相四大起異相造色有同相四大起
同相造色云何同相四大起異相造
色謂觸相四大起十一種造色云何
異相四大起同相造色謂堅濕暖動
相四大起觸相造色云何異相四大
起異相造色謂堅濕暖動相四大起
十一種造色云何同相四大起同相
造色謂觸相四大起觸相造色問四
大造色何差別答四大是因造色是
果堅濕暖動相是四大若色因四大生
而無四大相彼是造色復次不可見
者四大可見不可見者造色如是等
說內界說十二者內五色及七心界
此十二是內界當知六界是外問法
故說內人故說內耶若法故說內者
一切法无自若人故說內者法无有
人答法故說內但非一切法心心法
所依故說內彼意界亦依亦依者彼
五色界是依非依者心法雖是依者
[illegible]非家除非家亦非家者此即是根

入若法故說內但非一切法心心法
所依故說內彼意界亦依亦依者彼

五色界是依非依者心法雖是依者
而非依餘非依亦非依者此即是根
性者即此十二說根一界中有根者
法界中十一法是根餘者非根當知
五外界及一界少分非根

分餘分十七　一界說有分　十七界墮世
一少分三業

分餘分十七者除法界餘界說有分
及餘有分彼眼界有分者三種世分
別故過去已見色現在今見色未來
當見色餘有分者四種過去不見色
已滅現在不見色而滅未來世二種
謂不生法及生法生法者不見色當
滅餘色界亦如是七心界若未來不
生法彼餘有分餘者是有分一界說
有分者法界一向是有分非餘有分
以一切法界意識境界故若言餘界
亦應非餘有分者此則不然彼不以
意識故立有分餘有分謂眼見色是
有分不見色是餘有分謂色眼所見
是有分所不見是餘有分差別者若眼
是一有分餘一切亦有分若一餘有
分餘一切亦餘有分色若見者是有

分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是
[illegible]

分餘一切亦餘有分色若見者是有
分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是

第一義如眼說俗數如色說問頗共
有法或有分或餘有分耶答有十色
入或餘有分彼生等相是有分法界
攝故若不生法意是餘有分彼相應
共相法是有分法界攝故問有分餘
有分有何義答有分時說有分眼
界有二種有業及無業分彼有業分
為无業分所分故說有分彼无業分
亦為有業分所分亦說有分二分俱
得有分相問何等分數名分答无業
分為有業分所分故說餘有分何以
故得有業分力故如人有子彼亦如
是十七界墮世者十七界墮三世事
故說三世或過去或未來或現在若
起已滅是過去若未起是未來已起
未滅是現在復次若未作是說未來
若作是說現在若作已滅是說過去
一界當分別者法界若有為墮三世若
无為則不墮世三業者三界有業謂
色聲法色界身作是業謂餘色界非
業聲界口作是業餘聲非業法界身
口業及思是業餘法界非業業相業

品當廣說

業聲界口作是業餘聲非業法界身
口業及思是業餘法界非業業相業
品當廣說
非學非无學　當知十五界　彼悉修道斷
餘界俱三種　於彼意界中　說持戒犯戒
非學非无學當知十五界者十色界
五識界是非學非無學有漏故即此
諸界修道斷智對治故餘界俱三種
者餘三界意界法界意識界三種或
學或无學或非學非无學或見斷或
修斷或无斷學相應意是學謂苦法
忍乃至金剛三昧相應意是學无學
相應意是无學謂盡智無生智及无
學等見相應意是無學非學非无學
相應意是非學非无學謂善染汙无
記善有三種方便得離欲得生得染
汙有二種不善及隱沒无記無記有
四種威儀工巧報生變化如意界
意識界亦如是法界或學或無學
或非學非无學謂學身口業受想行
陰是學此即無學法界所攝有漏身
口業受想行陰及無為是非學非无
學學無學義業品當廣說此三界忍對
治是見斷智對治是修斷智无漏是
無斷見斷修斷義使品當廣說於彼
三界中說持戒犯戒者謂色界善身

治是見斷智𦬇治是修斷智无治是

無斷見斷修斷義使品當廣說於彼

三界中說持戒犯戒者謂色界善身

作是持戒不善身作是犯戒聲界是

口作法界唯无作持戒犯戒相業品

當廣說

十七說有上　一界說二種　果有果十七

一三覺所說

十七說有上者除法界彼十七界有

上有為故一界說二種者法界或有

上或無上有為法界及虛空非數滅

是有上數滅善故常故說无上果有

果十七者除法界餘十七界是果有

果以有為法性劣展轉相因生故一

三覺所說者法界有三種或果非有

果或果有果或非果非有果果非有

果者數滅果有果者有為法界非果

非有果者虛空非數滅

三界三種緣　一依亦復然　五一或分別

餘緣唯說一

三界三種緣者眼耳意識界三種緣

善不善无記一依亦復然者意識界

所依亦三種善不善无記五一者五

識依一種或分別者謂俱起五根及

次第滅意若取俱起依則一无記以

五根唯无記故若取次第滅意則三

種以意界善不善無記故復次根識

次第滅意若取俱起依則一无記以
五根唯无記故若取次第滅意則三
種以意界善不善無記故復次眼識
依分次第緣分應作四句或依分非
次第緣分或次第緣分非依分或依
分亦次第緣分或非依分非次第緣
分依分非次第緣分者眼識俱起眼
根次第緣分非依分者彼次第滅心
法依分亦次第緣分者次第滅意非
依分非次第緣分者除上介所事乃
至身識依亦如是問意識依是次第
緣耶荅曰如是意識依是次第緣頗
次第緣非意識依耶荅意識依相應
心法問若眼識以意界為依者何故
名眼識不名意識耶荅眼是不共依
故如種牙如鼓聲眼是眼識不共依
意是共依以六識身展轉次第緣生
故餘緣唯說一者鼻識舌識身識唯
緣無記以香味觸一向無記故意界
即六識離是无餘故不說　法界
若心相應如心說
若眼隨生見　耳界隨生聞　三界隨生覺
意界隨生識
若眼隨生名為見耳隨生名為聞三
事隨生名為覺意隨生名為識彼三
界以方便得離欲得修得神通性四

若眼隨生名為見耳隨生名為聞……三

亭隨生名為覺意隨生名為識彼三

界以方便得離欲得修得神通性四
支五支定果是故彼隨生各別建立
餘三隨生無彼相分故共建立一問

覺有何義答

境界唯無記　覺心於中轉　隨生三種識
是則名為覺

香味觸一向無記无記故說覺是故
隨生三識名為覺

二境不近受　遠近境界一　餘一向近受
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境
界如逼眼色不見故耳亦如是逼則
不聞雖深在內而遠聞外聲若言遠
亦不見聞者此則不論意識者遠近
境界悉受除自己及相應共有餘一
切法悉受餘一向近受者鼻舌身識
近受境界依緣無間故依及境界等者
謂鼻舌識身識此三識依取等境界
鼻根香微均而生識舌身根微亦如
是謂根塵合處乃生者

二界說不定　一界境亦然　五界依或俱
一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱下
定眼識界或依大而緣小如見毛端
識依小而緣大如見山識依緣等如

一界依說遠
二界說不定者眼識耳識依緣俱下
定眼識界或依大而緣小如見毛端
或依小而緣大如見山或依緣等如
見蒲桃果耳識亦如是一界境亦然
者意識境界不定境界或大或小一
切法境界故依无形故大小不可說
離意界六識无別體故不說心法
如心說五界依或俱者五識身或與
依俱俱者謂五根遠者次第滅意一
界依說遠者意識界依說遠謂彼次
第滅意

十一界有二　六三一四種　事及長養報
剎那與依種

十一界有二者五內界聲界五識界
二種六三者色香味觸意界意識界
此六界三種一四種者法界四種問
云何種說二三四答事及長養報剎
那與依種彼眼界二種報及長養彼
報生者善不善業報果三惡道是不
善業果人天是善業果眼及衆具梵
行正受所長養故是長養无別依性
故不說依剎那事亦介如眼耳鼻舌
身界亦如是聲界亦二種長養及依
問何故聲非報答現在方便生故聲
者現在方便生報者前業所起聲者

身界亦如是聲界亦二種長養及依
問何故聲非報答現在方便生故聲
者現在方便生報者前業所起聲者
隨欲生報非隨欲生復次聲有間
報報无間若聲是報者應如色一切
時不斷而聲有斷是故非報五識界
報生及依色香味觸界三種報依長養
意界三種報依剎那剎那者苦法忍
俱生意界意識界亦如是法界四種報
剎那依事彼報者善不善業報果剎
那者苦法忍眷屬依者除苦法忍眷
屬餘善有為法界除報餘不隱沒无
記有為法界染汙法界無為法界唯
有事

生身眼色界　自地及他地　若彼眼識生
自他地亦然

生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界
眼識生如是生初禪地初禪地身初
禪地眼初禪地色初禪地眼識生是
名自地他地者生欲界初禪地眼見
欲界色彼欲界身初禪地眼見欲界色
初禪地眼識生見初禪者彼欲界身
初禪地眼色初禪地眼識生生欲界
二禪地眼見欲界色彼欲界身二禪
地眼欲界色初禪地眼識生見初禪
地者彼欲界身二禪地眼初禪地色

二禪地眼見欲界色彼欲界身二禪
地眼欲界色初禪地眼識生見初禪
地者彼欲界身二禪地眼初禪地色
初禪地眼識生見二禪者彼欲界身
二禪地眼色初禪地眼識生生欲界
三禪地眼見欲界色彼欲界身三禪
地眼見欲界色初禪地眼識生見初
禪者彼欲界身三禪地眼初禪地色
初禪地眼識生見二禪者彼欲界身
三禪地眼二禪地色初禪地眼識生
見三禪者彼欲界身三禪地眼色初
禪地眼識生生欲界四禪地眼見欲
界色彼欲界身四禪地眼見欲界色
初禪地眼識生見初禪者彼欲界身
四禪地眼初禪地色初禪地眼識生
見二禪者彼欲界身四禪地眼二禪
地色初禪地眼識生見三禪者彼欲
界身四禪地眼三禪地色初禪地眼
識生見四禪者彼欲界身四禪地眼色
初禪地眼識生如說生欲界乃至生第
四禪亦如是有差別者謂下地眼不
見上地色生上地下地眼不現在前

耳界如前說　鼻舌界自地　身觸即地說

意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦
如是鼻界說自地者生欲界欲界身

意識界多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦
如是鼻界說自地者生欲界欲界身
欲界鼻界香欲界鼻識生舌界亦
如是身觸即地說者身識有差別故
生欲界欲界身欲界觸欲界身識生
初禪亦如是生二禪二禪身觸初禪
地身識生以覺自地觸故非他地生
第三第四禪亦如是意識則衆多者
或自地意自地法自地意識生或他
地彼自地者生欲界欲界意欲界法
欲界意識生乃至生有想无想處亦
如是他地者生欲界正受持欲界善
心次第初禪正受起彼欲界意初禪
地意識生法或三界繫或不繫初禪
次第欲界善心現在前彼初禪意欲
界意識生法或三界繫或不繫初禪
次第二禪正受彼初禪意二禪意識
生法或三界繫或不繫如是第二禪
初禪初禪第二禪初禪第三禪第二
禪初禪乃至有想无想處逆順次第
超越應廣說有差別者此正受為意
界彼正受為意識若禪為意識者法
或三界繫或不繫若无色為意識者
彼法自地上地及不繫又復正受淨
初禪次第欲界初禪果變化心現在

彼法自地上地及不繫又復正受淨
初禪次第欲界初禪果變化心現在
前彼初禪意欲界意識生法者欲界
化即彼欲界初禪果次第淨初禪現在
前彼欲界意初禪意識生法或三界繫
或不繫乃至第四禪亦如是生者彼欲
界沒生初禪地彼欲界意初禪地意
識生法或色無色界繫或不繫初禪
地沒生欲界彼初禪地意欲界意識
生法或三界繫或不繫乃至有想無
想處亦如是彼沒者是意受生者是
意識但彼法自地上地及不繫

若彼得眼界　或彼所依識　二俱得不得
亦色及與捨

若彼得眼界者或眼界不成就得成
就非眼識界謂无色界沒生第二第
三第四禪生欲界漸得眼根或彼所
依識者或眼識界不成就得成就非
眼界謂上三禪地沒生欲界及初禪
若即住彼眼識現在前二俱得者或
眼及眼識界俱得謂無色界沒生欲
界及初禪俱不可得者非眼界不成
就得成就亦非眼識界不成就得成
就謂生欲界不失眼根及梵天上若
命終生梵天及欲界第二第三第四
禪受生第二第三第四禪无色界受

就得成就亦非眼識界不成就得成
就謂生欲界不失眼根及梵天上若
命終生梵天及欲界第二第三第四

禪没生第二第三第四禪无色界没
生無色界亦色者若色界不成就得
成就彼即眼界不成就得成就或眼
界非色界者生欲界漸得眼根若色
界不成就得成就彼眼識界耶應作
四句色界不成就得成就非眼識界
者无色界没生上三禪中眼識界不
成就得成就非色者即彼三禪没生
欲界及初禪若即住彼眼識現在前
色界不成就得成就亦眼識界者无
色界没生欲界及初禪非色界亦非
眼識界者除上尒所事及與捨者如
說得捨亦如是廣說

色界二識識　乃至觸亦然　諸餘十三界
一向意識緣

色界二識識者謂色界二識識眼識
及意識眼識界自相意識自相及
共相乃至觸亦然者聲界二識識耳
識及意識耳識界自相意識界自相
及共相乃至觸界二識識身識及意
識身識自相意識自相及共相以五
識身自相境界故不思惟故現在境

界故一念故諸餘十三界一向意識

諸身諸自相意識自相及共相以五
識身自相境界故不思惟故現在境
界故一念故諸餘十三界一向意識
緣者五色根七心界及法界此十三
界一向意識識自相及共相此意識
二種壞緣及不壞緣不壞緣者即此
十三界緣壞緣者十三界與五境界一
一合緣乃至十八界捴緣
思惟識三種 是意欲有中 色无色分別
一種謂餘界
思惟識三種是意欲有中者欲界意
識有三種思惟自性思惟隨憶思惟
分別思惟彼自性思惟者謂覺也隨
憶思惟者意地念也分別思惟者意
地不定慧也此三思惟欲界意識思
惟也色無色分別者色无色界意識
或三種謂初禪地不定入定者二不
定者三三禪意識不定者二除自性
思惟若定者一隨憶思惟有說无色
界无不定者彼惟一種隨憶思惟若
說有不定者定者一不定者二二種
謂餘界者五識身說餘唯有自性思
惟不利故問如是分別法相已云何
攝法為自性為他性答自性何以故
諸法離他性 各自住己性 故說一切法
自性之所攝

攝法者自性者何性者自性何以故
諸法離他性　各自住己性　故說一切法
自性之所攝
諸法離他性者眼界離十七界異性
故餘界亦如是不應說若離性是攝
以異相故說自性之所攝非他性
各自住己性者一切性各住自相此
性非他相故應說若住者是攝非餘
故說一切法自性之所攝義謂自性
自性不空非餘如色色不空又復說
相持義是攝如契經說如樓觀中心
衆材所依為樓觀之家如所說如綖
持衣如户樞持扇如斧持薪或說方
便攝如所說此五根慧為首謂攝故
或說和合攝謂四攝事修攝衆生或說
隨順攝如所說等見等至等方便是
慧身或攝取故名攝謂和上以財法
攝此等世俗言說非究竟攝自性自
性攝者是究竟第一義三段攝此中
說者是自性攝如是自性攝不捨第
一義故已說自性攝眼界攝一界一
入一陰不攝十七界十一入五陰復
次右眼攝右眼左眼攝左眼眼二種
長養及報長養攝長養報攝報復二
種善業報不善業報善業攝善業報
不善業報攝不善業報不善業報三
種謂三悪趣畜生攝畜生餓鬼地獄

衆林所依爲樓觀之家如所說如綖
持衣如戶樞持扇如斧持薪或說方
便攝如所說此五根慧爲首謂攝故
或說和合攝謂四攝事修攝衆生或說
隨順攝如所說等見等至等方便是
慧身或攝取故名攝謂和上以財法
攝此等世俗言說非究竟攝自性自
性攝者是究竟第一義三段攝此中
說者是自性攝如是自性攝不捨第
一義故已說自性攝眼界攝一界一
入一陰不攝十七界十一入五陰復
次右眼攝右眼左眼攝左眼眼二種
長養及報長養攝長養報攝報復二
種善業報不善業報善業攝善業報
不善業報攝不善業報不善業報三
種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地獄
亦如是善業報二種謂人天人攝人
天攝天過去攝過去未來現在乃至
剎那攝剎那

則攝一切法

界中說一界　陰入亦復然　如是陰入界

一界者法界一入者意入一陰者色
陰也

雜阿毗曇心論卷第一